

تفسير
سورة مرسلات

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

مَكِّيَّةٌ ۖ اٰیَاتٌ ۵۰ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۲ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝۳
 فَالْفَرْقِ فَرَقًا ۝۴ قَالَ مُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۝۵ عَذْرًا اَوْفَدًا ۝۶ اِنَّمَا
 تُوعَدُوْنَ كَوَاقِعٌ ۝۷ فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝۸ وَاِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ ۝۹
 وَاِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝۱۰ وَاِذَا الرَّسُلُ اُتِيَ ۝۱۱ لَا يَوْمَ اُجَلَتْ ۝۱۲
 لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۳ وَمَا اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝۱۴ وَيْلٌ
 لَّيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝۱۵

قسم ہے ان کی کہ چھوڑ دی جاتی ہیں، پھر خاک اتراتی ہیں اور پھیلاتی ہیں، پھر بھاڑتی ہیں۔
 پھر باد دلاتی ہیں، الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو، کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور پورا ہونے
 رہے گا۔ جب کہ تارے چھپ جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، اور پہاڑ اڑیں گے اور رسولوں
 کے لیے وقت مقرر ہوگا۔ کس دن پر یہ طے لگے گئے ہیں؟ فیصلہ کے دن پر۔ اور فیصلہ کے دن کو تو
 کیا سمجھا، اس دن منکروں کی خرابی ہے۔

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے اس کا تعلق

قرآن کی آخری سورتوں میں بیشتر ابتدائے دعوت کے بنیادی مسائل کا بیان ہے، یعنی قیامت، خشیت اور
 احسان کا۔ چنانچہ اس سورہ کا عمود بھی یہی تین چیزیں ہیں۔ اور یہی تین ابتدائی نکتے ہیں جو پہلے کر بالآخر دین کے تمام
 اجزاء کو اپنے دائرہ میں سمیٹ لیتے ہیں۔ قیامت کا ذکر ایمان بالقرآن کی اصل ہے، کیونکہ قرآن کا سب سے زیادہ

نمایاں پہلو یہی ہے کہ وہ بدل و جزا اور ایک خوفناک دن کے ظہور کی منادی ہے۔ خشیت الہی نماز اور توحید کی اصل ہے اور عیسوی چیز یعنی خلق خدا کے ساتھ احسان، تمام قوانین و شرائع کی بنیاد ہے۔

یہ تمام باتیں قرآن مجید میں اپنے اپنے موقع سے، نہایت تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور اس سورہ میں بھی، حسب اقتضا کے موقع، مختلف اسلوبوں سے ان کا ذکر آیا ہے اور موقع کی تبدیلی کے ساتھ اسلوب کی تبدیلی قرآن مجید کی ایک خاص خصوصیت ہے، جس سے اہل نظر ناواقف نہیں۔ قرآن مجید نے اپنی اس خصوصیت کی طرف خود اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا** (اور ہم نے اس قرآن میں باتیں مختلف اسلوبوں سے بیان کی ہیں تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں)۔

اسی اصول پر اس عام عہد کے مختلف حصے مختلف سورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی میں کوئی پہلو نمایاں ہوا ہے، کسی میں کوئی، اور اسی لحاظ سے طرز خطاب بھی بدل گیا ہے۔ کبھی مکرر احساس کو بیدار کیا گیا ہے اور کبھی عقل اور دل کو دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان سورتوں میں دلائل کے ساتھ ترغیب و ترہیب بھی حسب اقتضا کے بلاغت مختلف شکلوں اور صورتوں میں نظر آتی ہے۔

اس معاملہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس سورہ کو سابق سورہ کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ سابق سورہ، (سورہ دہر) میں معاد، قرآن اور نماز کا ذکر ہوا تھا۔ غور سے دیکھو تو اس سورہ میں بھی انہی چیزوں کا بیان ہوا ہے لیکن اسلوب بیان بدل گیا ہے۔ سابق سورہ میں ہر پہلو مجمل رہ گئے تھے اس سورہ میں وہ پہلو تفصیل کی روشنی میں آگئے ہیں۔ سابق سورہ میں معاد پر جرات لال تھا، صرف چند لفظوں میں تھا، اس سورہ میں وہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ سابق سورہ میں معاد کی تصویر کے لیے ترغیب کا پہلو زیادہ نمایاں کیا گیا تھا۔ اس سورہ میں زیادہ زور ترہیب کے پہلو پر ہے۔ اور نماز اور بخیر دلوں کے ساتھ ساتھ اور مادی رکھنے کے لیے الیا کرنا تھا ضائعے بلاغت اور مصلحت دعوت کے عین مطابقت ہے۔ خدا کے انبیاء ایک ہی ساتھ بشیر و نذیر دونوں ہوتے ہیں۔ **وَمَا مَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** (اور ہم اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور گاہ کرنے والا بنا کر)۔

یہ اجمالی اشارات ہیں۔ ان دونوں سورتوں پر اگر پوری طرح تدبر کیا جائے تو ہم نے جن امور کا ذکر کیا ہے وہ اچھی طرح واضح ہو سکتے ہیں۔

۲۔ سورہ کے مواقع ترجیع سے متعلق ایک اصولی بحث

یہ سورہ ترجیع والی سورتوں میں سے ہے۔ اس میں **ذِيكَ قَوْمِيذِلْ لِّلْكَافِرِيْنَ** کا فقرہ دس مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اس اسلوب کی خصوصیات پوری تفصیل کے ساتھ سورہ رجن میں بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک خاص امر کی طرف ہم یہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ترجیع کی خوبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مواقع کے لحاظ سے نہایت با معنی اور پوری طرح موزوں ہو اور جو بات اس سے اوپر بیان ہوئی ہے اس سے پورا پورا لگاؤ رکھتی ہو۔

اس اعتبار سے ترجیع کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ مختلف پہلوؤں کی جامع ہر تاکہ مختلف مطالب کے ساتھ لگ سکے۔ چنانچہ یہ آیت **(ذِيكَ قَوْمِيذِلْ لِّلْكَافِرِيْنَ)** اپنے اندر مختلف پہلو رکھتی ہے۔ اور اسی وجہ سے مختلف مواقع کے لیے ٹھیک ٹھیک موزوں ہو گئی ہے۔ اس کے اسلوب اور اس کے تین لفظوں میں کافی وسعت ہے۔ ذیل میں ہم اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

۱۔ اس کا اسلوب ایسا ہے کہ اس میں انشاء اور خبر دونوں ہونے کی صلاحیت اور دونوں کا احتمال موجود ہے۔ خبر پر اسلوب کا مقصد یا تو اس امر کا بیان ہوگا کہ ان منکرین کے لیے ہلاکت اور خرابی ثابت ہے۔ جیسا کہ فرمایا،

قَوْمِيذِلْ لِّلْكَافِرِيْنَ كَتَبَتْ اٰیٰیْہِمْ ذٰوْنِیْہِمْ پس ان کے لیے خرابی ہے اس چیز کے باعث جو ان کے **لِّلْكَافِرِيْنَ كَتَبَتْ اٰیٰیْہِمْ ذٰوْنِیْہِمْ** (بقدرہ ۴۹) ہاتھوں نے لکھا اور اس کے سبب جو وہ کاتے ہیں۔

یا ان کے اس قول کا بیان مقصود ہے جو وہ قیامت کے دن کہیں گے۔ ان کا یہ قول قرآن مجید میں مختلف جگہ نقل ہوا ہے۔ **قَالُوْا لَیْسَ لَنَا اٰیٰتُ الْمُسْلِمِيْنَ** دوسری جگہ ہے۔ **قَالُوْا لَیْسَ لَنَا مِنْ بَعْدِہِمْ اٰیٰتٌ**۔

لفظ ذیل کی بار بار تکرار میں بھی ایک خاص راز ہے۔ اگر اس سے محض یہ مفہوم لیا جائے کہ ان کے لیے خرابی کا بیان ہے تب تو اس تکرار کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے اسباب ذیل کی کثرت واضح ہوگی اور اگر یہ قیامت کے دن ان کے قول کی نقل ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس دن اس کے بہت سے مواقع پیش آئیں گے اور وہ ہر موقع پر اپنی بد بختی کا نام کریں گے۔ بعض آیات سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً فرمایا،

وَ اِذَا اَلْقٰوْا مِثْلًا مَّکٰثِرًا ضَعِیْقًا مَّقْشُوْرًا اور جب وہ ڈال دیے جائیں گے اس کی کسی ٹنگ جگہ **مَقْشُوْرًا** (تھوڑا سا ٹھنڈا) **لَا تَقُوْا لَہُمْ اٰیٰتُہُمْ** میں باندھ کر، پکڑیں گے اس وقت ہلاکی کو، آج ایک **لَیْسَ لَنَا اٰیٰتُہُمْ** ہی ہلاکی کو نہ پکارا بہت سی ہلاکیوں کو پکارو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس دن ہلاکت کے اسباب اور مواقع دونوں ہی بے شمار ہوں گے۔

ب۔ لفظ ذیل خود ایک جامع لفظ ہے۔ وہ تمام چیزیں اس کے تحت آئیں جو خرابی کا سبب ہو سکتی ہیں۔ غم، حسرت، پریشانی، عذاب قیامت، ہر چیز پر یہ مادی ہے۔ بعض جگہ قرآن مجید میں اس چیز کی تصریح کر دی جاتی ہے، جو ذیل کا سبب ہوگا۔ مثلاً **ذٰلِکَ الَّذِیْہِمْ اٰیٰتُہُمْ** (ذیل کے کافروں کے لیے عذاب سخت کے سبب سے) اور دوسری جگہ ہے،

قَوْمِيذِلْ لِّلْكَافِرِيْنَ كَتَبَتْ اٰیٰیْہِمْ ذٰوْنِیْہِمْ (پس خرابی ہے ان کے لیے اس چیز کے باعث جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور اس چیز کے سبب جو وہ کاتے ہیں۔ **قَوْمِيذِلْ لِّلْكَافِرِيْنَ كَتَبَتْ اٰیٰیْہِمْ ذٰوْنِیْہِمْ**۔

پس ہلاکی ہے کافروں کے لیے ان کے اس دن کے سبب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے)

الغرض لفظ ذیل کسی خاص امر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ چونکہ اس کے اسباب بہت ہیں گئے، اس لیے اس کے مواقع بھی بہت سے آئیں گے۔

۲۔ وہ کہیں گے ہمارے بد بختی یا تو قیامت کا دن ہے۔ سچہ وہ کہیں گے ہمارے بد بختی ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا۔

ج۔ 'يَقْتَنِيا' کا لفظ ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن کا ذکر ادر پر ہو چکا ہے۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ جس دن ایسا ہوگا، پس اس کے حدود کی تعیین موقع کے لحاظ سے ہوگی۔

د۔ 'مَنْكَذِبَيْنِ' کا لفظ ایک جامع لفظ ہے۔ اصل یہ حشر و نشر اور آیات توحید کے انکار کے لیے آیا ہے لیکن تفصیلات میں رسول اور کتاب اللہ کی تکذیب بھی اس میں داخل ہے۔ قرآن مجید نے یا سبحان تمام پہلوؤں کی تصریح کر دی ہے۔ اور بعض آیات میں اس امر کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جو اصل کا منکر ہوگا وہ لازماً اس کے فروع اور تفصیلات کا بھی منکر ہوگا۔ مثلاً فرمایا:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ
بِئْسَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ جَعَلَهَا
مَكُورًا ۖ جَعَلْنَا عَلَىٰ كُلِّ قَوْمٍ لَّكْنًا
تُنْفِقُونَ فِي آخِرَتِهِمْ وَفَرًّا ۚ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ
وَلَكِن فِي الْفُتُورِ فَحَاكَا ۚ وَلَوْ عَلِمَ آدَمُ بِهَيْم
فُتُورًا (الاسراء - ۴۵-۴۶)

اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ وہ قیامت اور توحید کے منکر ہیں اس وجہ سے لازماً اس چیز کا سنا بھی ان پر شاق ہے جو ان چیزوں کی طرف ان کو دعوت دیتی ہے۔

یہاں یہ اجمال اشارہ کافی ہے۔ اپنے تمام پر پورے شرح و بسط کے ساتھ اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس روشنی میں آیات ذیل کا ظاہری اشارہ تو منکرین قیامت ہی کی طرف ہوگا۔ لیکن سورہ کی آیات اس کے ایک اور پہلو تکذیب قرآن کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آیت ترجیح کے متعدد پہلو ہیں۔ پس سیاق و سباق سے جو پہلو زیادہ ملتا ہوا ہوگا، اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ اصولی بحث بطور مقدمہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ہم آگے موقع موقع کے اعتبار سے آیت کے مختلف پہلوؤں میں سے جو پہلو اقرب ہوگا اس کو بیان کر دیں گے۔

۳۔ نقطوں کی تفسیر اور بعض جملوں کی تاویل

(۱-۱۵)

وَالْمُؤْمِنَاتِ حُوفًا عربی میں اُذْ سَلَّ الشَّيْءُ مَسْكَةً کا ضد ہے۔ اس سلسلہ اشئی کے معنی ہونے، کسی بندھی ہوئی چیز کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ ہمارے ہوتے ہوئے تو گویا بندھی ہوئی ہے۔ جب چلنے لگی تو گویا چھوڑ دی گئی، فرمایا، وَاسْلُكَا السَّبِيلَ تَوَاتَوْا دَعْمَ (اور ہم نے ہواؤں کو اٹھایا یا بوجھل بنا کر)

عُرِفَ نَاصِيئَةُ الْفَرَسِ گھوڑے کی ایال کے وہ بال جو پیشانی پر لگے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام اور مشہور لفظ

ہے۔ ہمارے تفسیر کا شعر ہے۔

نَشَبَ بَاعِلَاتِ الْجِيَادِ أَكْفَنًا إِذَا نَعِنَ قَعْنًا مِنْ شَوَاءٍ مَضْهَبٍ

(جب شکار کا کچا پکا گوشت کھا کر اٹھتے تھے تو گھوڑوں کی ایال میں ہم اپنے ہاتھ پونچھ بیٹے تھے) یہاں ہواؤں کو گھوڑوں سے اور ان کے چلنے اور رکنے کو گھوڑوں کی پیشانی کے بال پکڑنے اور چھوڑنے سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ ہواؤں کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کے امر و حکم سے ہوتا ہے۔ دوسری دالک اور مصرت ہے (وَمَعَانِي كَأَقْبَةِ الْأَهْوَاءِ خِذْ بِنَاصِيئَتِهَا) نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہ اس کی پیشانی پکڑنے پر تھے ہے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہواؤں کا چلنا اپنے اندر فائزہ اور نقصان دونوں کے پہلو رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تصریح کر دی ہے۔

مَنْ رَسَّالَ الْفُتُورِ شَدَّ شَدَّ كَيْ لَيْسَ كَافِي تَهْتًا، اس وجہ سے عاصفات کو اس پرف کے ذریعہ عطف کیا۔ فَالْعَصْفُ عَصْفًا یعنی چلنے کے بعد سخت ہو جاتی ہے، ایسی ہوا عموماً نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔

حَشَىٰ إِنْ كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ رَبِّسًا یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ ان کو لے کر دریغ حَتَبِيَّةٍ وَفُتُورًا بِهَا جَاءَ شَعَارٌ رَفِيعٌ عَاصِفٌ چلتی ہیں موانع ہوا کے ساتھ اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ (روم - ۲۲) چلتا ہے ان پر تہ ہوا اور گھیر لیتی ہیں جو میں ہر طرف سے۔

وَالْخِشْيَاطِ نَشْرًا انشر کے معنی ہیں کسی چیز کو پھیلا دینا، چھینٹ دینا، برا گینختہ کر دینا، اگا دینا۔ یہ سب معنی قریب قریب ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف مواقع پر مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ہے، وَإِذَا الصُّعُفُ نُشِرَتْ (جب کہ اعمال نامے کھولے جائیں گے) دوسری جگہ ہے وَهَذَا الَّذِي يُبَيِّنُ الْقَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا وَيُنْشِرُ رَعِيَّتَهُ (اور وہی ہے جو آثار تہ ہے بارش، بعد اس کے کہ وہ بالوس ہو جاتے ہیں اور پھیلا تہ ہے انہی رحمت) ایک جگہ فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ مَا تَشْكُرُوا (اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا) یہاں ناشوات سے ہوائیں مراد ہیں۔ اس لیے کہ ان میں نشر کے شفاف پہلو پائے جاتے ہیں۔ یہ بادلوں کو اجماعی ہیں، پھر ان کو فضا میں پھیلاتی ہیں، پھر اپنے رب کی رحمت کو چھینکتی ہیں اور نباتات کو اگا کر زمین کو سرسبز و شاداب بناتی رہتی ہیں اور جو تک یہ مستقل وصف تھا، عصف کا تیسرہ تھا اس لیے حرف عطف واؤ آیا۔

كَالْفَرْقَتِ فَسْرًا ہوائیں فرق و امتیاز کرتی ہیں۔ یعنی کبھی بارش کو لاؤ کر لاتی ہیں، کبھی بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ کسی قوم کو نفع پہنچاتی ہیں، کسی کو ضرر۔ سورہ ذاریات میں ہواؤں کے ان تصرفات کو آیت خَالِقَتِ أَمْرًا کے تحت میں بیان کئے ہیں۔ چونکہ یہ فرق و امتیاز نشر کے بعد نمایاں ہوتا ہے اس وجہ سے عطف واؤ کے ذریعہ سے ہوا۔

فَالْقَيْثُ ذِكْرًا قرآن مجید میں اکثر جگہ یہ بات بیان ہوتی ہے کہ ہواؤں کی گردش میں، اللہ تعالیٰ کی نشانی اور یاد دہانی ہے۔ اسی سببیت کے تعلق کی وجہ سے، عام قاعدہ کے مطابق فعل کی نسبت ہواؤں کی طرف کر دی ہے جس

۴۔ ہواؤں کی شہادت اور آیات کا نظم و موقع

ہم اپنے رسالہ الامعان فی اقسام الغزوات میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ قسمیں مقسم علیہ پر دلیل و شہادت ہیں پس یہاں بھی ان ہواؤں کا ذکر اسی مقصد سے ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیان میں ان کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تیسری ہوا جاتی ہیں، تیز و تند ہوا جاتی ہیں، بادلوں کو لاد کر لاتی ہیں۔ نباتات کو اگاتی ہیں، حیوانات کی پرورش کا سامان کرتی ہیں۔ پھر ہرگز زمین کے ساتھ ان کا معاملہ کیا نہیں ہوتا۔ اس میں فرق و اختلاف ہوتا ہے۔ کہیں پانی برساتی ہیں تو کہیں خشک بخیر چھوڑ جاتی ہیں۔ ایک قوم کو اپنی زرخیز لوہ اور شادابیوں کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ دوسری کو اپنے لوہوں اور بگولوں اور کوٹک اور دھک کی آفتوں سے تباہ کر دیتی ہیں۔

یہ سب حالتیں اور خصوصیتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ واضح ہو کہ ان کی باگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کی قدرت و حکمت ان پر پورا تصرف رکھتی ہے۔ وہ اپنی مام حالت میں خدا کی رحمت کے لیے پیام بشارت ہیں لیکن جب وہ چاہتا ہے، ان کے ذریعہ سے ایک ظالم قوم کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے اور دوسری مظلوم لیکن صالح قوم کو ساحل نجات تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی ان کی باگیں ڈھیل چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کھینچ لیتا ہے۔

یہ تمام باتیں سورہ ذاریات کی تفسیر میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ اور قرآن مجید نے متعدد مواقع پر اس قدر توضیح و تفصیل کے ساتھ ان کو دہرایا ہے کہ یہاں دلائل کے نقل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

انہی ظاہری احوال و آثار پر قرآن نے ایک عظیم الشان حقیقت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یعنی دنیا میں ہواؤں کے جو تصرفات ہم دیکھتے ہیں اور ان سے رحمت و فدا ہے، اور نفع و نقصان کے جو مظاہر ہمارے شاہدہ میں آتے رہتے ہیں، ان ہی سے ایک روز جزاء کے وقوع پر دلیل قائم کی ہے، کیونکہ قانون جزا و سزا کی اتنی نشانیاں اور دلیلیں ان کے اندر نمایاں ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی پروردگاری، اس کی قدرت، اس کی حکمت امداس کی تدبیر کی گواہی دیتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے فاضل نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمام کی بخششیں اور اس کے عذاب کے تازیانے آنے دن ان کے لیے نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ پس جب یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ عجائب روز و کچھ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے ایک دن ایسا نہ آئے جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے۔

یہ جزا و سزا کے وقوع پر فیادی دلیل ہے اور اپنی جگہ پر پوری طرح کفایت کرتی ہے لیکن معاذ کی ایک خاص حالت متفقہ ہوئی کہ اس کی یہاں کچھ زیادہ وضاحت کی جائے۔

کفار اپنی شدت غفلت کے باعث روز جزاء کے دو وجہوں سے منکر تھے۔ ایک اس کے عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے، دوسرے اس کی تاخیر کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بہت دنوں سے اس کی آمد کی دھمکیاں سن رہے ہیں، لیکن وہ آتی نہیں۔ پس موقع متفقہ ہوا کہ کلام کا اسلوب ایسا ہو کہ ان دونوں شبہات کا آپ سے آپ جواب نکل آئے۔

نہ اس رسالہ کا اردو ترجمہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ (مترجم)

چنانچہ پہلے شب کو یہاں لوہ کر دیا کہ روز قیامت کی جو تفصیلات بیان فرمائیں وہ تمام تو ایسی ہیں جو ہواؤں کے فعل سے ثابت رکھتی ہیں۔ مثلاً ہوا میں نشانات کو مٹا دیتی ہیں، آسمان کو باد دیتی ہیں۔ بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں، اور سیاہ اوقات چتر ہوا جاتی ہیں تو ان کے زور سے دیواریں ڈھ جاتی ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، عالیشان عمارتیں پارہ پارہ ہو جاتی ہیں۔

یہ ہمارے آنے دن کے شہادت ہیں، لیکن ابھی ان کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی طرف سے اسی مقصد سے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص ان کو سمجھ جائے گا وہ ایک ایسے دن کے ظہور کے متعلق شبہ نہیں رہ سکتا جس دن تارے چھپ جائیں گے، آسمان کھل جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیونکہ ہواؤں کے عجائب تصرفات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں اور پوری طرح واضح ہیں۔

دوسرا شبہ ایک عام شبہ تھا اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کا مختلف مواقع پر مختلف پیرایوں میں جواب دیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا ہے:

وَلَوْ يَدْعُونَ إِلَهُاتِهِمْ آلِهَةً شَاءَ رَبُّكَ لَتَأْتِيَ الْسَّاعَةُ بِسَآئِلُهُمْ مَا
شَاءَ رَبُّكَ عَنْ ظُهُورِهِمْ ذَآئِبَةً وَنَسِيتُ
تُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلَهُمْ
فَأَنذَرْتُ أَنَّهُ كَانَ وَعْدًا مِنِّي بِصَبْرٍ (فاطر - ۴۵)

یہاں اس سے کسی قدر مختلف پہلو اختیار فرمایا ہے۔ یہاں فرمایا ہے کہ وہ روز جزا یوم الفصل و لوگ فیصلہ کا دن

ہو گا۔ پس رحمت الہی متفقہ ہوئی کہ لوگوں کو مہلت بخشے اور نصیحت و عبرت کے زیادہ سے زیادہ مواظبان کے کانون تک پہنچا دے تاکہ جو غافل و ابلے پروا ہیں ان پر رحمت تمام ہو جائے اور جن کے دلوں میں نصیحتوں کے سننے اور قبول کرنے کی کچھ صلاحیت موجود ہے وہ اپنے لیے نجات کی راہ ڈھونڈ لیں۔ کیونکہ جب وہ دو لوگ فیصلہ کا دن آجائے گا تو مہلتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر نہ تو غافلوں کے لیے توبہ کی فرصت باقی رہے گی اور نہ ان کا کوئی عذر مہربا ہو گا اور نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ایسی ہو گی جس سے وہ خدا کے انتقام کی سخت پکڑ اور اس کی عدالت کا ملکہ فیصلہ سے اپنے کو بچا سکیں۔ چنانچہ اس حقیقت کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے پہلے اس یوم الفصل کی غفلت و اہمیت

بیان فرمائی اس کے بعد ان لوگوں کی حمایت کو آشکارا کیا جو اس دن کی آمد کے منکر ہیں۔ کیونکہ وہ ایک ایسے دن کے منکر ہیں جو ان سے ہے۔ اگرچہ اس کے ظہور میں دیر ہو۔ اس کے بعد پندرہویں آیت دُیَلِّیْکُم بِتَمَکِّدٍ بَیِّنٍ سَہِیْمٍ غُورٍ کہ یَوْمَ الْقَسْفِیْ اور یَوْمَ الْجُحُومِ کے ذکر کے بعد اس آیت کا آگے تدریجاً موقع اور بلیغ اسلوب کلام ہے۔ ان دو جامع لفظوں کے اندر وہ سب کچھ بیان ہو گیا جو اس دن منکروں کے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد خرابی کے اسباب اور اس کے مختلف پیرایوں کی تفصیل کر دی جو آگے دیکھو گے ماب ہر ترجیع کے بعد اسی جامع مفہوم میں سے کوئی مناسب مقام پہلو نمودار ہو جائے گا۔

یہاں تک فطرت کے عام احوال و معاملات سے استدلال تھا اس کے بعد کلام نے دوسری روش اختیار کر لی۔ یعنی گریہ ہونے والی حالت، ثنات و ثناء اور آوازاتی ہوتی سنت اللہ سے شہادت پیش کی ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک معروف انداز ہے فرمایا

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝۱۷ ثُمَّ نَبْعِهِمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۸ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۹
 وَاِیْنَ یَوْمَیْذِ لِّلْمُكْذِبِيْنَ ۝۲۰ اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ۝۲۱ فَجَعَلْنٰهُ
 فِی قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝۲۲ اِلٰی قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝۲۳ فَقَدَرُنَا ۚ فَانْعَمَ الْقَدِرُ ذُوْن ۝۲۴ وَاِیْنَ
 یَوْمَیْذِ لِّلْمُكْذِبِيْنَ ۝۲۵ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝۲۶ اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا ۝۲۷ وَ
 جَعَلْنٰفِیْهَا رَوَاسِیَ شٰخِیْثٍ وَّ اَسْقٰیْنٰكُمْ مَّاءً قُرَآتًا ۝۲۸ وَاِیْنَ یَوْمَیْذِ لِّلْمُكْذِبِيْنَ ۝۲۹

کیا ہم نے مٹا دیا اگلوں کو، پھر ان کے پیچھے لگایا پچھلوں کو بھی، گنہگاروں کے ساتھ ہم یونہی کیا کرتے
 ہیں۔ اس دن منکروں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حقیقت پانی سے نہیں بنایا، پھر اسے ایک
 آرام کی جگہ میں رکھا۔ ایک مقرر زمانہ تک، ہم نے مقرر کیا، کیا خوب ہم مقرر کرتے ہیں۔ اس دن منکروں کی
 خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندہ اور مردہ کو۔ اور اس میں گڑے ہوئے اونچے
 پہاڑ بنائے اور تم کو خوشگوار پانی پلایا۔ اس دن منکروں کی خرابی ہے۔

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

مہینہ' کے معنی ہیں عدم اہتمام کے۔ یہی ہے اس میں ابتذال اور تعقیر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ اصلیت الشی کے معنی ہوئے۔ تم نے اس کو حقیر اور مبتذل خیال کیا۔ اس سے ماہن ہے جس کے معنی نوکر اور غلام کے ہیں۔ مہنۃ کے معنی خدمت کے ہیں۔ مہنۃ (اس کی خدمت کی) قرآن مجید میں ہے۔ وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاٍتِ مَہِیْنٍ (دہر پاشیے ذلیل کی بات نہ سنو) مہین یعنی مبتذل ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کا قول نقل ہوا ہے۔ اَمَّا اَنَا فَخِیْرٌ ہَذَا الَّذِیْ قَوْمُہِیْ وَلَا یَکْفُرُ بِنَبِیِّہِا میں بہتر ہوں اس سے جو ایک حقیر آدمی ہے اور اپنی بات کھول کر کہہ بھی نہیں سکتا۔

قَوَارِہِ کے معنی سکون اور جائے سکون دونوں کے آتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے ایک جگہ فرمایا ہے۔ فَاِنَّ الْاٰخِرَہِیْ دَارُ الْاٰخِرَہِ (آخرت ہی سکون کا گھر ہے) دوسری جگہ فرمایا ہے اَمَنْ جَعَلَ قَوَارِہِ یہاں قرار کا لفظ موقع قرار کے معنی میں استعمال ہوا ہے ایک جگہ فرمایا ہے۔ یُفَصِّلُہَا دِجْنِ الْقَوَارِہِ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے) یہیں سے قرار کا لفظ زمین کے ایک ہزار و ملین گوشہ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ مثلاً

فَرَمَا یَا قَادِیْنِہُمَا اِلٰی رُتُوۃٍ ذَاتِ کَوَارِہِ وَفِیۡہِہَا (اور ہم نے ان کو ایک ہر سکون اور حیمہ والے ٹیل کی طرف پناہ دی)

میکین [سکین کے معنی ہیں، مطمئن کے۔ کبھی یہ جگہ کی صفت کے لیے آتا ہے، اس وقت اس سے مراد ایسی جگہ ہوتی ہے جو ہر طرح کے اضطراب و تزلزل سے بالکل محفوظ ہو۔ اور کبھی یہ ذوی القبول کی تعریف کے لیے آتا ہے، اس وقت اس سے مراد شخص مراد ہوتا ہے جو بھروسہ اور اعتماد کے لائق اور مرتبہ کے لحاظ سے صاحب عزت و درجہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَا تُقْرَبُوا مِکَیْنٌ﴾ مطاع ثَمَامِیْن (دعش والے کے نزدیک باوقار ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر وہ امین ہے) بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا - اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدٰى نٰسٍ مُّکِیْنٍ آمِنٌ دَابْ آپ ہمارے نزدیک قابل عزت اور قابل اعتماد ہیں)

قَدَر | قدر اسکی چیز کی مقدار اور اس کا اندازہ اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازہ کے ساتھ) دوسری جگہ ہے وَ اِنْ قَوْمٌ مُّشْرِكُوْا اِلٰهَيْكُمْ فَمَا نَنْزِلُ اِلَّا بِمَقْدَرٍ (نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں اور ہم اس کو نہیں اتارتے مگر ایک متعین اندازہ کے ساتھ) سکون وال کے ساتھ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا دوسری جگہ ہے وَ كَاَتَا مَسْجِدَ اللّٰهِ قَدْ رَأَوْا مَقْدُوْرًا۔

مَعْلُومِ مَعْنٰی کے معنی ہیں معین کے، خواہاں پر گزر چکے ہیں، جو چیز معین نہیں ہے مبہم ہوگی، اسے معلوم نہیں کہہ سکتے۔
 گَدْرَنَا یہ گَدْر سے ہے، یعنی تقدیر کے، یعنی اندازہ ٹھہرانا، خواہاں پر گزر چکے ہیں۔ اور قدرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ معنی بھی نہایت معروف ہیں۔ یہاں دونوں معنی لگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کی ان دونوں معنیوں کی ملکہ گری ہے..... قرآن مجید میں ان دونوں کے لفظ بھی موجود ہیں۔

کفایتا [کفتہ ضرور جمع کر لیا۔ اکٹھا کر لیا۔ حدیث شریف میں ہے الکفتوا صبیبا نکروا باللیل (رات میں اپنے
 بچوں کو اکٹھا کر لیا کرو)۔ کفتہ عن وجہہ کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ اسی سے کفتہ چھوٹی
 آٹھی کے معنی میں ہے۔ عربی میں فعال کا وزن اس چیز کے لیے بھی آتا ہے جس کے ذریعے سے فعل انجام پذیر ہو مثلاً زحام
 اسی معنی کے اعتبار سے اس میں فاعل کی قوت پیدا ہو گئی ہے اور اس کے بعد مفعول کا استعمال جائز ہوا۔

کو ایسی شمعِ محبت | یعنی پہاڑ جن کی جڑیں زمین میں گڑھی ہوئی اور چوٹیاں فضا میں بلند ہیں۔ صفت نے موصوف

کو خود واضح کر دیا۔ اس وجہ سے موصوف کا ذکر نہیں ہوا۔ عربی میں یہ اسلوب بہت عام ہے اور قرآن مجید میں اس کی بہت

مثالیں مل سکتی ہیں۔

فَوَاكِلَاتُ وہ پانی جو نہایت شیریں ہو۔ قرآن مجید میں ہے **وَهُوَ الَّذِي مَدَّ لَكَ يَدَيْهِ وَمَخِزْنُكَ عِندَهُ هَذَا عَذَابٌ مُّكْرًا** **وَمَا يَتَّقِي** اَلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَابٌ مُّكْرًا **سَالَتْ** تَشْرَابُهُ هَذَا **مِلْحٌ** اُجَابٌ (اور دونوں دریا کیساں نہیں ہیں، ایک نہایت شیریں ہے جس کا پینا خوشگوار رہے اور دوسرا کھارسی تلخ) اسی دہرے کو مذکور کی ہر کوفرات کہتے ہیں۔

۶۔ ان آیات کی تفسیر ان کا نظم اور محاد پران کی حجت

ان آیات میں تین فقرے اور تین ترجیحات ہیں۔ اور یہ تینوں ترجیحات تین مستقل خطابات کے بعد بار بار نمودار ہوئی ہیں۔ ہر خطاب استغفار انفرادی سے شروع ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تمام باتیں مخاطب کی جانبی برکتی ہوئی ہیں۔ پھر غور کرو یہ تینوں خطابات تین مختلف پہلوؤں سے معاد پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلے خطاب میں زمین کے آثار و نشانات سے استدلال ہے، دوسرے فقرے میں انسان کی خلقت اور رحم کے اندر اس کی پرورش اور صورت گری سے استشہاد ہے اور تیسرے میں اس زمین کو رحم کی مثال قرار دیا گیا ہے اور اس پہلو سے معاد پر اس سے دلیل پیش کی گئی ہے۔

یہ پہلا خطاب ان واقعات کی یاد دلاتا ہے جن کے اشارہ غلطی کے گرد ہمیشہ موجود ہیں۔ یعنی نافرمان قوموں کی ہلاکت و بربادی کے واقعات۔ اہل عرب خوب واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں مثلاً قوم عاد اور قوم لوط کو ہوا کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ یہاں چونکہ ہوا کے تصرفات کی شہادت موجود تھی اور مقصود اس پاس کی مغرب بستیوں سے عبرت دلانا تھا اس وجہ سے معاملہ غیر کسی تفصیل کے خود واضح تھا۔ چنانچہ واقعات کا ذکر نہیں فرمایا صرف اجمال کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اَلَّذِیْنَ اَلَّوْاۤیْلٰیۙنَ..... کَذٰلِکَۤ اَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِیۡنَ لیکن دوسرے مقامات میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔

پس جب انھوں نے اسی کو دیکھا اور کئی سال میں بڑھتا
ہوا اپنا نادیران کی طرف، کہا یہ تو ارے جو ہم پر برس
کے رہے گا۔ نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جا رہا
چار ہے تھے، اتنے ہر جس میں دردناک غذا یا ہے،
اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو جس میں کدے گی پس
وہ اس طرح ہلک ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز
باقی نہیں رہی۔ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم گنہگار کو..... اور
ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلک کر دیں اور اپنی
آیتیں پھیر کر بیان کیں کہ وہ روحا کریں۔

اب اس روشنی میں، اگر اس خطاب کو سمجھا جائے تو اس کے معنی بالکل واضح ہو جائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہونے لگے کہ ہم نے اگلے مجرموں اور شریروں کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ ہماری ایک جاری و قائم سنت ہے۔ یکے بعد دیگرے قوموں کی بربادی کے واقعات تم جانتے اور سنتے رہے ہو۔ پس آخرت کا معاملہ بھی یوں ہی ہے۔ جو گنہگار ہوں گے سزا پائیں گے۔ جو نیکو کار ہوں گے وہ ہماری خوشنودی سے سرفراز ہوں گے۔ یہ تفصیل ایک یَوْمُ الْقَسْلِ کے واقع ہونے پر خورد میل تھی۔ اس وجہ سے اس کے ذکر کی ضرورت نہ ہوئی، البتہ اس سے جو لازمی نتیجہ پیدا ہو رہا تھا اس کا ذکر کر دیا۔ **وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ**

لشکذ بیت اس دن منکروں کی خرابی ہے تاکہ منکروں کو اس دن جن حالات سے دوچار ہونا ہے وہ اس سے
 خبردار ہو جائیں گے۔ یہاں دلیل کے ایک لفظ نے غلاب کی تمام اقسام کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ نیز بیت کے موقع
 سے یہ بات خود بخود نمایاں ہے کہ فیصلہ کے دن کا انکار ایک سخت ترین جرم ہے۔ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے عدل
 اور اس کی قدرت اور رحمت کا انکار ہے۔ پھر یہ ہر طرح کے شرک و معصیت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور
 اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے متکبرانہ اعراض ہے۔ یہاں یہ باتیں اشارت سے معلوم ہو رہی ہیں۔ دوسرے
 مقامات میں ان کی پرری تفصیل آگئی ہے۔

دوسرے خواب تھے نظم کے ایک خوب صورت پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ یعنی پہلے میں آفاق کی شہادت پیش کی گئی تھی اور اس دوسرے میں انفس کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ اور ان دونوں کا اجتماع قرآن مجید کی بعض آیات میں حاصل نمایاں ہے۔ مثلاً

وَقَدْ لَدُنِّي الْمَوَظِنُ بِرَافِعَةٌ ۚ يَوْمَ تُنْزَلُ الْأَشْقَارُ ۚ لِيُخْبِرَ بِلَكُمْ أَعْيُنٌ مُرْسَلَةٌ ۚ وَالْجِبَالُ كَالْعِهْدِ الْعَثَرِ ۚ إِنَّكُمْ لَا تَحْصَوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الذّٰر ۲۰-۲۱)

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور تمہارے نفوس کے اندر بھی۔ پس کیا تم کو نظر نہیں آتیں۔

اس خطاب میں جن امور کا ذکر کیا ہے ان سے یہ بات واضح ہوتی رہے کہ جس پر درودگار نے تمہاری خلقت کی چھوٹی چھوٹی جزیات کا اہتمام فرمایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کے کلی امور سے جو بالکل بنیادی اور نہایت اہم ہیں، بے پروا ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جب وہ پہلی بار تمہاری خلقت اور معدی پر قادر ہوا اور کئی چیز اس کو عاجز کر سکی تو کم از کم دوبارہ اس کا کھڑا کرنا تو اس کے لیے اور آسان ہے۔

اور انسان کتنا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا، زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ نہ تھا۔ (میرم ۲۱-۲۰)

ان دونوں پہلوؤں سے یہ ٹکڑا ایک روز فیصلہ کے وقوع کو خود بخود واضح کر رہا تھا اس وجہ سے اس کے ذکر کی قدرت
 ایسی ہوئی بلکہ فرمایا **يَوْمَئِذٍ نَتَذَكَّرُ لَكُمْ** جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر اور اس کی اس قدرت
 کے ٹکڑوں کے ان کے لیے خرابی ہے، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ چیز سامنے کھڑی ہے۔
 اس کا وہ دنیا میں انکار کر رہے تھے قرآن کی تباہی ان پر پوری طرح آشکارا ہو جائے گی۔

وہ تو بس ایک ہی رات ہو گی کہ دفتر وہ تمکنے لگیں گے۔
اور کہیں گے اسے ہماری بدبختی! یہ تو جزا کا دن ہے۔ یہ
فیصلہ کا وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔

تیسرے خطاب پر غور کرنے سے جمع مثل باش کی ایک عمدہ مثال ہمارے سامنے آتی ہے یعنی جس طرح زمین کی یہ

نئے بار بار اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طرح زمین کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ رحم سے بہت مشابہ ہے، بلکہ دونوں کی شریک خصوصیات پر غور کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ جمع خصوصیات کے اعتبار سے زمین کا پہلو نمایاں طور پر مرجح ہے۔ اور قرآن مجید نے زمین کی صفت میں کَفَانًا أَحْيَاءًا وَمَوَاتًا دیکھنے والی زمرہ اور مردہ کو کہہ کر حقیقت اس کی اسی ترجیح کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ کر اس کو آرام دسکون کی جگہ بنایا۔
وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ مَرَدًا وَمَيِّتًا
پس گئے۔

پھر ان پہاڑوں کو اوشچا بنایا اور ان کے ذریعہ سے بادوں کو روک کر زمین میں بقدر ضرورت پانی کا خزانہ جمع کر دیا۔
پھر اس سے سوتیں اور نہریں جاری کیں۔ ان تمام امور کی طرف قرآن نے جا بجا اشارات کیے ہیں۔

غرض پہاڑوں کے ذریعہ سے زمین کو پار بجا اور مطمئن کر کے اور ان کی چوٹیوں، گھاٹیوں اور چٹانوں سے نہریں پانی کی سوتیں جاری کر کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو ویسا ہی پر امن گہوارہ بنا دیا ہے جیسا کہ رحم جس میں جسم کے تمام گوشوں سے اس کے لیے غذا کا ذخیرہ نہچ نہچ کر جمع ہوتا ہے اور جس کی تعریف میں فرمایا ہے۔ فَبَعَثْنَاهُ فِي قَرْيَةٍ تَمَكِّنُ۔

بلکہ غور کر دو معلوم ہو گا کہ ان تمام خصوصیات میں زمین کا پہلو رحم کے مقابل میں نمایاں طور پر مرجح ہے یہ تمام باتیں جس جامعیت و کمال کے ساتھ زمین میں پائی باقی ہیں، اس جامعیت و کمال کے ساتھ رحم میں نہیں پائی جاتیں۔ زمین تمام مخلوقات کے لیے بمنزل رحم ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے اور اس میں دفن کیا جاتا ہے تو گویا وہ اسی ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے جس نے اسے جنم دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس حقیقت کی طرف کس قدر لطیف اشارہ کر رہی ہے۔

مِنْهَا تَخْتَضِعُ لَهَا خَشَعَةً كَخَشَعَةٍ لِّمَوْلَاكُمْ إِذْ تَقُولُ اقْبَلُوا فَتَخْشَعُونَ لَهَا
اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو واپس لے کر آئیں گے اور پھر تم کو دوبارہ اس میں لے کر آئیں گے۔

ظاہر ہے دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ عجیب نہیں ہے، پھر انسان اس کی کہوں کذب کرے۔ اگر وہ زمین کے معاملات اور اس کے اندر اپنی زندگی اور موت کی اصل نوعیت پر غور کرے تو وہ ہرگز دوبارہ اٹھانے والے کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس پر ایک نئی حقیقت روشن ہوگی جو اس کے ایمان و یقین کو اور زیادہ مضبوط کر دے گی۔ وہ دیکھے گا کہ جس دن وہ پیدا ہوا تو گویا پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا عمل قرار پایا اور جس دن مرا تو گویا مرا نہیں بلکہ پیدا ہوا۔

پھر دوسرے پہلو سے غور کرے گا تو ایک اور حقیقت اس کے سامنے آئے گی۔ وہ دیکھے گا کہ جس دن وہ مرا تو گویا مرا نہیں بلکہ زمین کے پیٹ میں اس کا عمل قرار پایا۔ اب ناگزیر ہے کہ اس عمل کے لیے بھی ایک دن وضع حمل کا آئے اور وہ دن وہی ہوگا جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔

إِذَا رُزِقَتْ الْأُولُومُ فَرْشًا لَهَا وَآخِرُ حَبْطِهَا
اللَّهُمَّ إِنَّهَا تَخْشَعُ لَهَا
جب زمین میں بھر نچال ڈالا جائے اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے۔

اس تفصیل پر غور کرنے کے بعد یہ حقیقت آپ سے آپ واضح ہوگئی کہ اس کلام کا مقصد یوریت اور اعظم کے پہلو سے معاویہ پر استدلال ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے اور ہم زندگی اور موت، دونوں حالتوں میں اسی کی مشیت میں ہیں تو ناگزیر ہے کہ ایک دن باز پر اسی میں ہم اپنے اعمال کے متعلق جواب دہ ہوں۔

اس طرح کلام درجہ بدرجہ ایک روز فیصلہ کے ثبوت تک خود بخود پہنچ گیا۔ اور اس بات کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ غفلتوں میں اس کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ اس کے ذکر سے آگے بڑھ کر فرمایا: وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْيَوْمِ الْبَاقِ رِاسُ دُنْ خِرَالِ ہے انکار کرنے والوں کے لیے (یعنی جن لوگوں نے آج خدا کی پروردگاری اور اس کی قدرت کا انکار کیا ہے، جب وہ اپنے پروردگار کے حضور جمع کیے جائیں گے تو ان کے سامنے ان کے اس انکار کی شامت پوری طرح آشکار ہو جائے گی۔

اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَخِيسُونَ۔ تَنَالُوا يَوْمَئِذٍ
بَعَثْنَا مِنْ مَّوَدَّعِنَا هَذَا أَصَادِعَ السَّمَوَاتِ
وَمَعَادِيَ الْمَوْتِ
اور مود پھونکا جائے گا تو دفعتاً وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربختی! ہم کہیں گے ہماری خواب گاہ سے اٹھایا یہ ہیں وہ چیز ہے جس کا خدا نے رحمن نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
(یس - ۵۱ - ۵۲)

اس کے بعد بلاغت کا ایک نیا اسلوب نمودار ہوا ہے۔ یعنی جو چیز اب تک نگاہوں سے اور عقل تخی وہ سامنے حاضر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ کلام کا اسلوب ایسا اختیار کر لیا گیا ہے جو ایک حاضر و مشہود چیز کے مناسب مال ہو تا ہے۔ گویا وہ فیصلہ کا دن آچکا ہے، لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہیں، اور جس چیز کا اب تک انکار کرتے رہے تھے وہ سامنے موجود ہے۔ فرمایا:

إِنطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۳۹﴾ إِنطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلُثِ شَعْبٍ ﴿۴۰﴾ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ﴿۴۱﴾ إِنهَا تَرْمِي بِشَرِّ رَافِقِصٍ ﴿۴۲﴾ كَأَنَّهُ جُمُلَةٌ صَفَرٌ ﴿۴۳﴾ وَيَلُوكُم مِّنَ اللَّيْلِ بَيْنَ ۳۴ هَذَا يَوْمٍ لَا يُنطِقُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿۳۶﴾ وَيَلُوكُم مِّنَ اللَّيْلِ بَيْنَ ۳۷ هَذَا يَوْمٍ الْفَصْلِ جَمْعُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ۚ ﴿۳۹﴾ وَيَلُوكُم مِّنَ اللَّيْلِ بَيْنَ ۴۰

جس کے تم منکر تھے اس کی طرف چلو۔ تین طرف بھونٹنے والے سایہ میں چلو، جس میں نہ بچاؤں ہے نہ پیٹ سے بچاؤ، گنبدوں کے برابر اس میں چٹکاریاں اڑتی ہیں، زرداؤنٹوں کی مانند۔ اس دن منکروں

کی خرابی ہے، یہ وہ دن ہوگا کہ ان سے بات نہ نکلے گی اور نہ اجازت ہوگی کہ معذرت کریں۔ اس دن منکروں کی خرابی ہے۔ یہ فیصلہ کا دن ہے ہم نے تمہیں اور اگلوں کو جمع کیا۔ پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو ہم سے چلو۔ ان دن منکروں کی خرابی ہے۔

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(۲۹-۳۰)

ظِلِّ ذِي ثُلُثٍ شُعْبٍ سے مراد وہ زمین کا سایہ ہے۔ آگ کے کس بڑے لاؤ۔ سے جب دھواں اٹھتا ہے تو اس سے مختلف شاخیں پھوٹ نکلتی ہیں اور وہ بالکل ساٹان کی طرح چھالیتا ہے۔ اس کی تاویل آگے بیان ہوگی۔
لَا ظِلِّيلٍ یعنی سایہ کی ٹھنڈک سے بالکل خالی ہوگا۔ **وَلَا يُغْنِي عَنْهُ كَبُورُ اس** کی مزید توضیح کر دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے **وَلَا يَنْفَعُ كَبُورُ اس** اس میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ لفظ (سایہ) سے جو ہم پیدا ہو رہا تھا اس نفی نے اس کا انکار کر دیا۔
رَاحِبًا یعنی وہ شعلے جو اس سایہ کے پیچھے ہیں۔

كَالْقُصْرِ مشور قرات سکون ماد کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے وہ قول ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں مراد ہیں اور یہ قصۃ کی جمع بمعنی اصل العنق ہے۔ اولاً تو بعد کا قافیہ (فاصلہ) اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ ثانیاً قصۃ گردن کی جڑ کہتے ہیں یعنی یہ انسانی جسم میں ایک مخصوص جگہ کا نام ہے۔ کسی مستقل عضو کا نام نہیں ہے کہ اس سے شعلوں کو تشبیہ دی جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصۃ کی جمع ہے۔ قصۃ بڑے درخت کی جڑ کو کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ بعد کی تشبیہ اس سے مطابقت نہیں ہوتی۔ پھر یہ دونوں لفظ قرآن کی زبان سے نالوں میں اور کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں جو ان کی توضیح کر دے۔ رہا لفظ قصر تو وہ قرآن میں بار بار ایسا آیا ہے۔ پس ظاہر تاویل ہی ہمارے نزدیک قابل قبول ہے اور یہ ابن مسعود سے مروی ہے۔

یہ تشبیہ شعلوں کے پھیلنے والے ان کی ہندی اور رنگ میں ہے کیونکہ محل علو بلند جگہ پر تعمیر کیے جاتے ہیں اور دور سے دیکھتے تو ان کا رنگ چمکتا نظر آئے گا اور اوپر کا رنگ نیچے کے رنگ سے مختلف معلوم ہوگا۔ یہاں تشبیہ میں شعلوں کی بڑائی کا پہلو مد نظر نہیں ہے بلکہ صرف ان کی وہ ہیئت پیش نظر ہے جو دور سے نظر آتی ہے۔ اہل عرب نے اس لفظ کو شیتہ اور مشیتہ یہ دونوں صورتوں میں استعمال کیا ہے اور پیش نظر ہی پہلو ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

واعرضت الیہامہ واشمخوت کاسیات بامیادی مصلیٰ

اور یہاں کی بیتیاں سامنے سے ایسی ابھری نظر آتی ہیں جیسے تلواریں سونے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں۔ اسی وجہ سے اونٹنی کو محل اور پل سے اکثر تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں اس قدر عام بات ہے کہ اس کے شواہد نقل کر لے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جملة صفو سے جو تشبیہ دی ہے اس سے اس دعویٰ پر مزید مدد ملتی پڑتی ہے۔

كَانَتْ جَمَالَہُ صُفُوًا اظہیر کا مرجع شرط ہے اور یہاں رعایت لفظ کی گئی ہے۔ شرط اسم منف ہے۔ اس وجہ سے مذکر، نونث، واحد، جمع سب کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں جمع کے مفہوم میں ہے اور جملة صفو سے تشبیہ اس کا ثبوت ہے۔ جملة اونٹوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ شعلوں اور چمکا دیوں کے رنگ اور الٹکی بڑائی دونوں کو ایک ہی ساتھ نمایاں کر رہی ہے۔ صفو (زردی) کی اس لیے قید لگائی ہے کہ دھوئیں کی آڑ سے شعلوں کا منظر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔

۸۔ ظِلِّ ذِي ثُلُثٍ شُعْبٍ سے ایک لطیف نکتہ

ظِلِّ ذِي ثُلُثٍ شُعْبٍ (تین طرف پھرنے والا سایہ) جہنم کو اس طرح معصوم کر کے پیش کر رہا ہے گویا وہ کس جاندار جز کی طرح پکی ہوئی مٹی آرہی ہے اور اس کا دھواں تین مختلف سمتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں دو مقامات میں بھی جہنم کی تصویر کچھ اسی سے ملتی جلتی پیش کی گئی ہے۔

وَأَخْتَدَا بِسَمْتٍ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمَا سُبْحًا
لَا يَأْتِيهِمَا شَيْءٌ وَسُقُوتُهُنَّ عُيُودٌ
تَمَّامًا تَغِيظُهُنَّ وَذُرِّيَّاتُهُنَّ الْفُتَاتُ (۱۲-۱۱)

اس سے زیادہ واضح تصویر سورۃ ق میں ہے۔
يَوْمَ يَقُولُ لِمَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
قَالُوا لَمْ نَكُنْ نَعْبُدُكُمْ شَيْئًا سِوَ اللَّهِ
فَلَمَّا كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّكُمْ أَنْتُمْ كُفِّرْتُمْ (۲۰)

دوسری جگہ فرمایا ہے۔
إِنَّمَا لَكُمْ فِي اللَّهِ مَقَرٌّ وَمَنْصَرٌ
وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَبُورُ اس
اگر افسوس کیا اور سرگردانی کی ان کو کھینچ بلائے گی۔

یہاں **ثُلُثٍ شُعْبٍ** سے ظاہر مقصد تو صرف آگ کے سیمان و اشتعال کو بتلانا ہے لیکن اگر اس پر غور کیجیے تو فکر و نظر کے لیے بھی اس میں کافی وسعت ہے۔

یہ معلوم ہے کہ کفر کی بنیادی خصوصیتیں تین ہیں (۱) اللہ تعالیٰ سے غفلت (۲) مخلوق سے بے پروائی (۳) روز جزا کا انکار۔ ان امور کی تفصیل اپنے موقع پر گزر چکی ہے۔ یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم بعض اہل

کا حال فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

ایک جگہ اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک مکالمہ ان لفظوں میں مذکور ہوا ہے۔

مَا سَأَلْتُمْ فِي شَقَرٍ مَا نَالُوا لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِثْلُ مَا يَخْلُفُونَ

اس آیت میں خوف سے مراد انکار قرآن ہے اور اس انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ قرآن بعد جزا کی خبر دیتا ہے جس کو تسلیم کرنے کے لیے وہ ہرگز آمادہ نہ تھے۔ دوسری جگہ فرمایا:

لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا
لَا تَأْمَنُوا مَن يَدْعُو نَا أَوْ يَخْلُفُ بِنَا

ان دونوں آیتوں کے خطاب پر پوری وسعت کے ساتھ غور کرو، ان سے کفار کی یہ تینوں بنیادی خصلتیں پوری طرح نمایاں ہو جائیں گی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں تین خصلتوں کے مطابق جہنم سے عذاب کی تین شاخیں نمودار ہوں گی ان کی طرف بڑھیں گی اور ان کو چھالیں گی۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔ اسی سے گنتی ہوتی تاویل حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے۔

ابو عبد اللہ رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ جب عبادہ بن صامتؓ، عبد اللہ بن عمرؓ اور کعب بن جابرؓ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، وہاں تک کہ ایک ہی جگہ سے ان کو لگا دیکھ سکے گی اور داعی اپنی آواز سنائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، آج کے دن ان کے منہ سے بات نہ نکلے گی۔ یہ فیصلہ کا دن ہے۔ ہم نے تم کو اور تمہارے اہل گھر کو جمع کر لیا ہے۔ پس اگر آج تمہارے پاس کوئی دافہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ کر دیکھو، آج کوئی تہمداد نہ کرکے شیطان مجھ سے نہ بات نہ پاسکے گا، اس کے بعد عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا کہ کتاب میں ہم پاتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک مرد نمودار ہوگی اور جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو کہے گی اے لوگو! میں تین قسم کے لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہوں جن کو میں اس سے زیادہ پہچانتی ہوں جتنا باپ اپنے بیٹے کو، اور بیٹائی اپنے بھائی کو پہچانتا ہے۔ آج ان کو کوئی چیز بچا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز چھپا سکتی ہے۔ خدا کا شریک ٹھہرنے والے اور جبار و سرکش اور متبر و شیطان۔ فرمایا۔

پھر ان کو پیش لے گی اور جہنم میں حساب سے پالیس سال پہلے ڈال دے گی راخو بن ماقم مجھے خیال کرتا تھا کہ یہاں عبد اللہ بن عمرؓ نے جن تین جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ آیت ذیل سے اخذ کر کے

فرمایا ہے

الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ كَلَّا بَلْ عَذَابٌ مُّتَعْتِفٌ
لَا تَغْنِيْكُمْ عَنْهُ شُرَيْبٌ وَٱلَّذِي
جَعَلَ مَعَ ٱللّٰهِ ٱلْحَافِظُ لَقِيْنَهُ فِى
ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلْوَمِ ۖ يَدُ ۖ (۲۲-۲۳)
ڈال دو جہنم میں ہرگز نہ کرکے، بھلائی سے دو کئے
والے، اور سے بڑھنے والے، شک میں پڑنے والے کو
جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا، پس اس کو ڈال
وعدت مذاب ہیں۔

اور اگر ان پر تامل کرو تو وہی تین صفتیں تمہارے سامنے آئیں گی جو اوپر ہم نے بیان کی ہیں۔ یعنی غفلت خدا سے بے پڑائی، آخرت کا انکار، خدا سے غفلت، کیونکہ شرک خدا سے غفلت ہی کا نتیجہ ہے۔

۹۔ ان آیات کے نظم اور مواقع ترجیح پر ایک مجموعی نظر

اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ یہاں خطاب کا اسلوب ایسا اختیار فرمایا ہے جس سے پردہ کی چیز بالکل نگاہوں کے سامنے آگئی ہے اور ظاہر ہے کہ اثر انگیزی کے اعتبار سے یہ اسلوب نہایت اعلیٰ ہے اور چونکہ یہ اثر کمال درجہ پر پیدا کرنا مقصود تھا اس وجہ سے قیامت کی تصویر ایسی کھینچی جو مخاطب کے حواس پر پوری طرح چھا جائے۔ پھر اسی مناسبت سے ذیل کا ذکر فرمایا اور یہاں آیت ذیل کے موقع و محل نے خود اس مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیا جو یہاں پیش نظر ہے۔ یعنی یہ عذاب جو اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ ان کے لیے بالکل تیار ہے، ان کے لیے نہایت خوفناک خرابیوں کا سبب ہوگا۔ شدت عذاب کے محسوس پہلو کی تصویر کھینچنے کے بعد اس کے اس پہلو کو بے نقاب کیا ہے جس کا احساس زمین کرے گا۔ یعنی غدر و معذرت کی فرصت سے محرومی۔ اور یہ عذاب کی ظاہری ہولناکیوں کے بعد اس کا ایک باطنی تازیانہ ہوگا جو براہ راست دلوں پر لگے گا۔ چنانچہ اس کے بعد آیت ذیل کو پھر دہرایا ہے اور موقع کے مخصوص حالات کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہاں اس سے مختلف ہے جو اوپر بیان ہوا۔ یہاں یہ مفہوم ہے کہ اس دن ان کے لیے خرابی اور حسرت و نامرادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ غدر و معذرت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔

ان ترہیں بات کے بعد ان کو پھر ایک نئے انداز سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں جملہ کی اور تحقیر و تذلیل کا پہلو نمایاں ہے۔ دنیا میں مادیات کا جو انکار کرتے رہے ہیں اس کا بانداز تحقیر جواب ہے۔ اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:

هٰذَا ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِهَآ تَكْتُمُونَ
أَفَسِحْرٌ هٰذَا أَمْ ٱنتُمْ لَأَتَّبِعُونَ
یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یہ یاد رہے
یا تمہیں بھائی نہیں دیتا۔

اس خطاب میں اپنی قدرت کی بے پناہ وسعت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہم نے تمام اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر لیا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو آج کے دن ہماری پکڑ سے بچ رہا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک خطاب نمودار ہوتا ہے جو مخاطب کو مخاطب کے سامنے حاضر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس دن تمام تدبیریں اکارت

ہو جائیں گی۔ کوئی داؤ کام نہ آئے گا۔ اور جس طرح اوپر یہ بیان فرمایا تھا کہ اس دن غدر و معذرت کی تمام راہیں بند ہو جائیں گی اسی طرح یہاں بیان فرمایا کہ اس دن نہ کوئی چال اور تدبیر کام آئے گی نہ کوئی طاقت و قوت کچھ نفع پہنچائے گی۔ اس میں گویا ایک ضمنی تعریف ہے کہ دنیا میں ان کو اپنی تدبیروں اور قوتوں پر بڑا غرور رہا ہے، پھر آج ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس ضمنوں کے بعد آیت دہلی پھر فرما رہی تھی اور یہاں موقع کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن ان کا کوئی داؤ کام نہ آئے گا، تمام تدبیریں دھری رہ جائیں گی صرف تباہی اور زست و سوائی نصیب ہوگی۔

یہ چالیس آیتیں تمام ڈراؤ کے ہیں۔ ان کے بعد جمع ترغیب و ترہیب کے اس عام اصول کے مطابق جس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں، بشارت کی آیتیں آئیں تاکہ دوسرا پہلو بھی سامنے آجائے۔ پس فرمایا:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝ وَفَوَاحِهِ مَتَّاشْتَهُونَ ۝ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنْ أَكْذَلِكُمْ تُجْزَى الْمُحْسِنِينَ ۝ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ كَلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا أَنْكُمْ تُجْرَمُونَ ۝ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝ وَبِئْسَ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

بے شک پرہیزگاروں کے لیے سائے ہوں گے اور چٹھے اور جیسا جی چاہے میوے، مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے۔ بھلائی کرنے والوں کو ہم یونہی دیا کرتے ہیں۔ اس دن منکروں کی خرابی ہے۔ چند روز کھا لو اور مزے کر لو۔ تم تو ٹھہرے گنہگار۔ اس دن منکروں کی خرابی ہے اور جھکنے کو ان سے کہا جائے تو نہیں جھکتے۔ اس دن منکروں کی خرابی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہے جسے مانیں گے۔

۱۰۔ الفاظ کی تفسیر اور جملوں کی تاویل

فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ یعنی سایوں کے درمیان۔ قرآن مجید میں یہ مضمون اور اسلوب بہت آیا ہے۔ مثلاً وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝

کیا کہنا۔ بے کاٹھک بیریوں، لہرے ہوئے کیوں، لمبی لمبی چھاؤں، پانی کے تھنوں، افراط کے میووں، جو بے روک ٹوک ان کو ملکیں گے اور اونچے اونچے فرشوں کی آسائش میں مزے کر رہے ہوں گے اور خصوصاً اس سے ان نسون کا بیان ہے جن سے وہ گھرے ہوں گے، یہی اسلوب برج بن سہرا الطائی نے استعمال کیا ہے۔

فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

پس ہم نے اس میں اور شک کی خوشبوؤں میں شب بسر کی۔ کیا مزے کی زندگی تھی اکاش ہمیشہ رہتی

ہُنِيئًا فعل سابق سے جو مفہول مفہوم ہو رہا ہے اس سے حال پڑا ہوا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ فَتَكُونُ هُنِيئًا قُرْبًا جس میں ذوالحال واضح ہے۔ ذوالحال مقدر سے حال پڑتا عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ مثلاً سافر کے لیے کہیں گے لاشد امہدیہ۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا ۝ اذکار کا ہم استقبال متقبل کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ جب حشر میں سب رگ اکٹھے کیے جائیں گے تو پروردگار کے حضور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو بہن لوگوں نے دنیا میں سجدہ نہ کیا ہوگا، وہ اس دن بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔

يَوْمَ يَكْفُتُ عَنْ سَبَاقِ وَيْلٌ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَلَا يَسْتَفِيدُونَ خَشْيَةَ الْفَارُوقِ ۝ تَرَاهُمْ يُعْذَرُونَ ۝ وَقَدْ كَانُوا يَئُودُونَ ۝ رَأَى الشَّجَرُ وَوَهَّ شَايِئُونَ ۝ (العنکبوت ۲۲-۲۳) جاتے تھے اور اس وقت بالکل صحیح و سالم تھے۔

پس آیت کی تاویل یہ ہوگی کہ وہ فیصلہ کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے، حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔

دوسری تاویل یہ ہو سکتی ہے کہ اذکار بیان عانت کے مفہوم میں لیا جائے اس مفہوم کے لحاظ سے تاویل یہ ہوگی کہ دنیا میں نہیں جھکتے۔ اس کے بعد ہٹے وَيْلٌ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ جس کا مفہوم سیاق کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ چونکہ وہ دنیا میں نہیں جھکے۔ اس وجہ سے وہ آخرت میں بھی نہ جھک سکیں گے اور یہ امر ان کے لیے باعث خرابی ہوگا۔ یہ بعض الفاظ کا فرق ہے درجہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں تاویلوں کا مقصد ایک ہی ہے۔

بَعْدَ ۝ یعنی اس بات کے بعد جو بہترین دلائل اور واضح ترین براہین کے ساتھ ان کو معاذ اور غذا پرستی کی تلقین کر رہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ پس اللہ اور اس کی آیات سے بڑھ کر کیا بات ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ پس بعد ۝ کا مفہوم وہی ہے جو فَيَأْتِي حَدِيثٌ سے مترشح ہو رہا ہے یعنی اگر اس بات پر ایمان نہیں لاتے تو اب کون سی بات اس سے زیادہ واضح اور دلوں میں گھر کرنے والی ہوگی کہ اس پر ایمان لائیں گے۔ پس لوگوں نے بعد ۝ سے یہ مفہوم سمجھا ہے کہ اس دن کے بعد۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ احتمال ضعیف ہے۔ اس دن زہرہ مال وہ ایمان لائیں گے۔ یہ بات عقلاً بھی واضح ہے اور قرآن بھی اس پر شاہد ہے۔ إِذَا دُعِيتِ الْوَاقِعَةُ

لَنْ يَرْفَعَهَا كَذِبًا اگر مقصود یہ ہوتا تو یہ فرمایا جاتا فلا ہی نعم بعد الذنوب اس دن کے بعد کس فائدہ کے لیے ایمان لائیں گے) ممکن ہے اس مفہوم کی تائید میں آیت ذیل سے دلیل لائی جائے۔

فَإِنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرْجَبَ أَجَلَهُ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْفَ يُؤْمِنُونَ (الامانہ - ۸۰) بات پر ایمان لائیں گے۔

اس کے بعد یعنی اجل کے آجانے کے بعد۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ دلیل واضح نہیں ہے۔ اولاً تو یہاں اجل کا لفظ مریدانہ طور پر اس ہی موجود ہے جس کی طرف ضمیر کو بے تکلف لٹایا جاسکتا ہے۔ ثانیاً یہاں بھی کچھ ضروری نہیں کہ یہ مطلب لیا جائے۔ سیاق کلام نہایت واضح طور پر ایک دوسری ہی حقیقت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اوپر کی آیت پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان لوگوں کو طاعت کی بات ہی ہے جو کتاب اللہ اور انبیاء و رسل کے منکر ہیں۔ پس اس مضمون کے اعتبار سے وہی تاویل موزوں ہوگی جو ہم نے اختیار کی ہے۔ سلف کا مذہب بھی یہی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْفَ يُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تک تہذیب و تمدن کے بعد اب وہ کون سی تہذیب و تمدن

ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے۔ اگر اس کتاب کی تصدیق سے ان کو انکار ہے تو اب کون سی کتاب ہے جس کی وہ تصدیق کریں گے بعض دوسرے مفسرین کا بھی یہی مذہب ہے۔ پس اس آیت سے جو ثبوت پیش کیا گیا ہے وہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔

۱۱۔ آیات کی تاویل اور ان کا نظم

كُلُوا وَاشْرَبُوا میں غائب کو ماضی تصور کرنے کا وہی اسلوب ملحوظ ہے جو انھیں تو میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اِنَّا كَذَّبْنَا بِعِزِّ الْغَنِيِّ میں دو تاویلوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ اس کو پچھلے خطاب سے بالکل متصل مانا جائے اور ان آیات کے سیاق و مضمون میں لیا جائے جو اکثر آخرت کی نعمتوں کے ذکر کے بعد وارد ہیں۔ مثلاً فرمایا:

إِنَّ هَذِهِ أَكْثَرُ حَسْبَاءَ فَكَانَ سَعْيُكُمْ

مَقْبُولًا (الدھر - ۲۲) یہ تمہارے لیے بدلہ ہے اور تمہاری کوشش

دوسری جگہ چھ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الزخرف - ۷۰)

اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہوئے ہو اپنے عمل کے بدلے میں۔

دوسری یہ کہ اس کو انتفات اور خطاب کے مفہوم میں لیا جائے اور اس کے نظائر بھی قرآن مجید میں بہت ہیں اور ان

ہی پر اس کو محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔

آیت ذیل میں بطور مقابلہ ہے یعنی جب کہ نیکو کاروں کو ان کے اعمال کے صلہ میں نعمتیں مرحمت ہوں گی تو ان

نیکو کاروں کے لیے عذاب ہوگا۔ اور یہ عذاب ان کے لیے دہرا ہو جائے گا۔ ایک طرف تو عذاب کی اذیت ہوگی۔ دوسری طرف مومنین کی کامیابی پر حسرت و اندوہ یعنی یہ غم بالائے غم ہوگا۔

لَا تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ لَكُمُ مَجْهُوْمُونَ اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے اور اس میں بلاغت کے بہت سے پہلو اٹھ رہے ہیں۔

۱۔ اوپر مومنین کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ پس اس آیت میں گویا اس کی مقابل حالت کا بیان ہوا۔

۲۔ اس میں جلد عذاب آنے کی دھمکی ہے۔

۳۔ دنیا کی اس حقیر فریجی پر ان کو جو گمراہ ہے اس پر ملامت ہے۔ گویا ان کے لیے عذاب مقدور ہو چکا ہے۔ صرف

توڑی سی جہالت دے دی گئی ہے کہ جو کھانا پینا چاہتے ہیں کھا پی لیں بالآخر تو ان کو عذاب میں پڑنا ہی ہے

۴۔ لَكُمُ مَجْهُوْمُونَ روز جزا پر دلیل ہے، یعنی چند روز کھانا پینا، تمہارا مجرم ہونا طے پا چکا ہے۔ پس ضروری

ہے کہ ایک دن باز پرس اور سزا کا آئے۔ ایک دوسری جگہ اس مضمون کی وضاحت ہو گئی ہے۔ قُلْ تَسْعَوْنَ

فِی الْبَحْرِ مَجْشِرًا لِّی النَّارِ کہ دو، چند روز فرسے کر لو، کیونکہ تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت

آئی ہے، جس سے مقصود دلیل کی شدت اور قطعیت کا بیان ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا لَا يَرْجِعُونَ یہ اپنی دونوں تاویلوں کے اعتبار سے لَكُمُ مَجْهُوْمُونَ

کی تفصیل ہے۔ کیونکہ جو دنیا میں اپنے پروردگار کے حضور نہ جھکا وہ حقیقت میں بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ اولین

و آخرین خدا کے سامنے ہستی و فردوسی کا اظہار اور سب سے بڑی معصیت خدا سے اشکبار ہے اور یہ تکذیب، والکار کا

لازمی نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لَّيْسَ بِكَ تَقْوَىٰ وَلَا عَسَىٰ وَتَكُنْ كَذَّابٌ

وَتَكُنْ تَكْذُوبًا لِّی أَهْلِيهِ يَتَمَتَّعُ

أَوَّلَىٰ تَدْرِي حَافِلًا پس یہ تصدیق کی اور نہ غار پر مبنی بلکہ انکار کیا اور نہ

موت پر اصرار نہ تھا اپنے لوگوں کی طرف پل دیا۔ تیرے

بے ہنگام ہے۔ پھر ہلاکی ہے۔

دوسری تاویل کے اعتبار سے مضمون یوں ہوگا کہ پہلے فرمایا کہ تم آج مجرم ہو، اس کے بعد فرمایا کہ ان کا جرم قیامت

کے دن کھلے گا جب وہ جھکنے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن جھک نہ سکیں گے۔ اس کے بعد آیت ذیل کا مقصد یہ

ہوگا کہ وہ دلیل ان کے خدا کے آگے نہ جھکنے کا نتیجہ ہوگا۔ اور یہ مضمون آیت کی دونوں تاویلوں کے لحاظ سے بن جائے گا۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْفَ يُؤْمِنُونَ یہ خاتمہ کی ایک جامع آیت ہے جس نے ان تمام مضامین کی طرف انگلی اٹھا

دی ہے جو قبیل دلائل و اقسام ترغیب و ترہیب اور بیان ہوئے تھے اور استفہام کے اسلوب میں یہاں متعدد نکات

۱۔ اس سے اس کلام کی عظمت و منزلت اور تبلیغی اعتبار سے اس کی جامعیت واضح ہوتی ہے۔

۲۔ ان کے ایمان کی طرف سے ناامیدی مترشح ہوتی ہے۔

۳۔ ان کے انکار پر ملامت ہے۔
پھر آیت کے موقع سے یہ بات بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اتمام حجت کے بعد اب یہ داعی کی طرف سے آخری بات ہے۔ اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں۔ مثلاً آخر سورۃ طارق میں فرمایا:

وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ
النَّصْلِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْعَزْلِ
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
فَإِذَا كُفِرْتُمْ أَهْلَكُمُوهُ رُجُودًا
شاید ہے آسمان پر نگار اور زمین پر شکاف کہ یہ دو لوگ
بات ہے اور سنسی مسخری نہیں ہے۔ وہ چل رہے
ہیں ایک چال، میں چل رہا ہوں ایک اور چال جو چھوڑ
دے کافروں کو ذلادیر کر۔

سورۃ زخرف کے آخر میں ہے:

فَأَصْنَعُ مِنْهُمْ دَلِيلًا سَلَامٌ مِّنْ مَّوَدِّعِلْمُونِ

پس ان سے درگزر کرو اور کہو سلام وہ جلد جان لیں گے۔
اسی اسلوب کے مطابق خاتم کی آیت سے یہاں بھی واضح ہے کہ جب وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے تو اب
وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ پس ان کو چھوڑ دو۔ تھوڑے دن کجا پی لیں اور مزے اٹھالیں۔

مکتبہ بین سے متعلق ہم نے اوپر تاویل کے جو پہلو بیان کیے تھے، خاتمہ کی آیت نے اس کے دوسرے پہلو کو
دانش بردیا کہ یہی شکر ہیں جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دراصل قرآن کا انکار نتیجہ ہے ان کے انکار
قیامت اور نماز اور نیکوئی سے بے پرواہی کا۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعض شواہد
دوسری فصل میں بیان ہوئے ہیں۔